四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

類經附翼卷一二

詳校官太醫院院使臣張肇基

編修臣倉聖脈覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官祭酒臣鄒奕孝

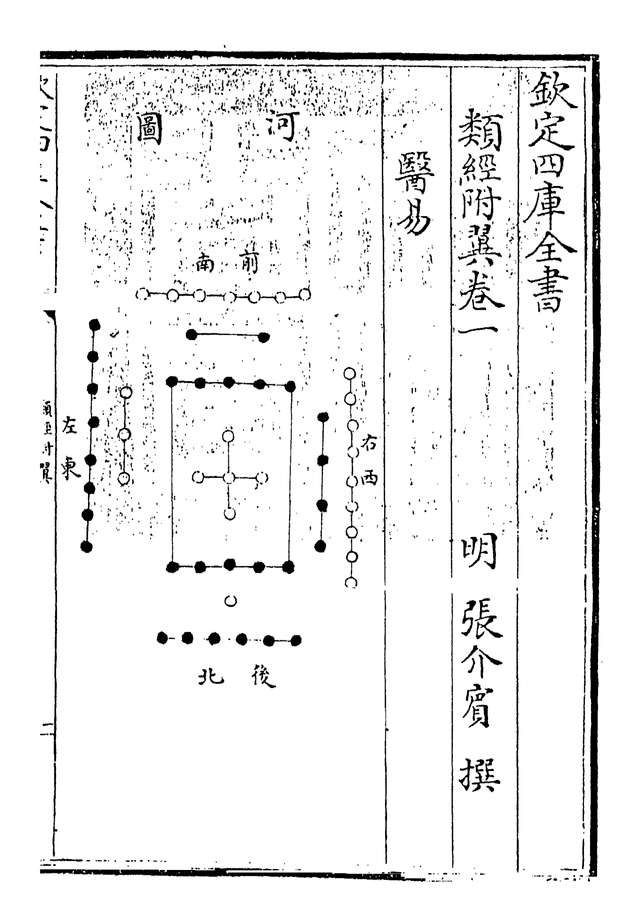
謄録監生臣張　復

欽定四庫全書

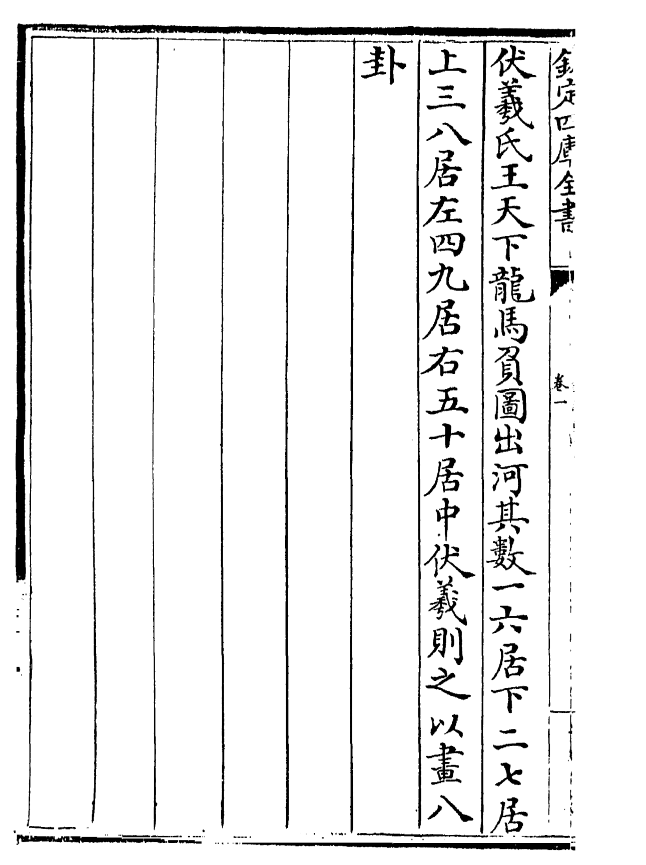
類經附翼卷一

明 張介賓 撰

醫易

伏羲氏王天下龍馬負圖出河其數一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中伏羲則之以畫八卦

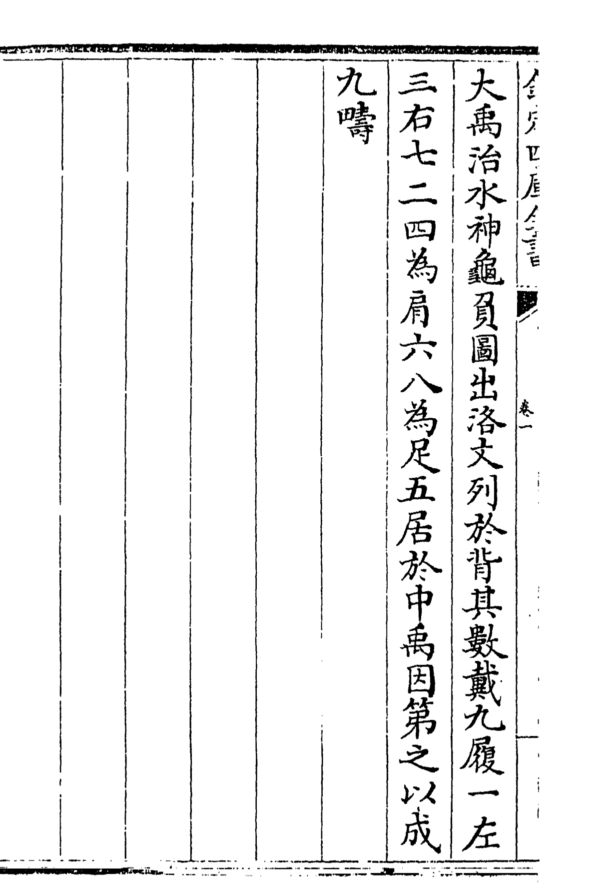
洛書

前南

左東

右西

後北

大禹治水神龜負圖出洛文列於背其數戴九履一左三右七二四為肩六八為足五居於中禹因第之以成九疇

八卦	乾	兌	離	震	巽	坎	艮	坤
	一	二	三	四	五	六	七	八
四象	太陽		少陰		少陽		太陰	
兩儀	陽				陰			

太極

易繫曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

邵子曰一分為二二分為四四分為八是為八卦自八而十六十六而三十二三十二而六十四尤見法象自然之妙也

一乾 天
二兌 澤
三離 火
四震 雷
五巽 風
六坎 水
七艮 山
八坤 地

易傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也又曰雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

乾 姤 大過 鼎 恒 巽 井 蠱 升 訟 困 未濟 解 渙 坎 蒙 師 遯 咸 旅 小過 漸 蹇 艮 謙 否 萃 晉 豫 觀 比 剝 坤

復 頤 屯 益 震 噬嗑 隨 无妄 明夷 賁 既濟 家人 豐 離 革 同人 臨 損 節 中孚 歸妹 睽 兌 履 泰 大畜 需 小畜 大壯 大有 夬

夏至

秋分　太極　春分

冬至

此圖内為下卦外為上卦内卦之序照前乾一兑二之數以定八卦方位外卦之序亦照前一二等數挨次而加於内卦之上遂成六十四卦混然之妙出自天成固非可以造作為之者

乾坤 否	兌坤 萃	離坤 晉	震坤 豫	巽坤 觀	坎坤 比	艮坤 剝	坤坤 坤
乾艮 遯	兌艮 咸	離艮 旅	震艮 小過	巽艮 漸	坎艮 蹇	艮艮 艮	坤艮 謙
乾坎 訟	兌坎 困	離坎 未濟	震坎 解	巽坎 渙	坎坎 坎	艮坎 蒙	坤坎 師
乾巽 姤	兌巽 大過	離巽 鼎	震巽 恒	巽巽 巽	坎巽 井	艮巽 蠱	坤巽 升
乾震 无妄	兌震 隨	離震 噬嗑	震震 震	巽震 益	坎震 屯	艮震 頤	坤震 復
乾離 同人	兌離 革	離離 離	震離 豐	巽離 家人	坎離 既濟	艮離 賁	坤離 明夷
乾兌 履	兌兌 兌	離兌 睽	震兌 歸妹	巽兌 中孚	坎兌 節	艮兌 損	坤兌 臨
乾乾 乾	兌乾 夬	離乾 大有	震乾 大壯	巽乾 小畜	坎乾 需	艮乾 大畜	坤乾 泰

乾父

艮
坎
震

坤母

兌
離
巽

震為長男得乾初爻

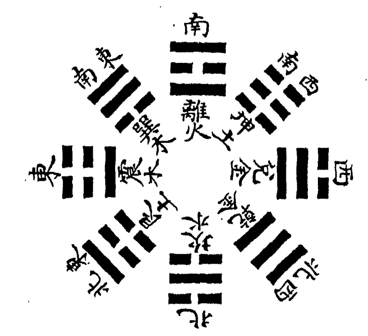
坎為中男得乾中爻

艮為少男得乾上爻

巽為長女得坤初爻

離為中女得坤中爻

兌為少女得坤上爻

南
離火
西南
坤土
西
兌金
西北
乾金
北
坎水
東北
艮土
東
震木
東南
巽木

易傳曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

醫易義

賓嘗聞之孫真人曰不知易不足以言太醫每竊疑焉以謂易之為書在開物成務知來藏往而醫之為道則調元贊化起死回生其義似殊其用似異且以醫有內經何藉於易舍近求遠奚必其然而今也年逾不惑茅塞稍開學到知羞方克漸悟乃知天地之道以陰陽二氣而造化萬物人生之理以陰陽二氣而長養百骸易者易也具陰陽動靜之妙醫者意也合陰陽消長之機

雖陰陽已備於內經而變化莫大乎周易故曰天人一理者一此陰陽也醫易同原者同此變化也豈非醫易相通理無二致可以醫而不知易乎予因默契斯言潛心有日管窺一得罔敢自私謹摭易理精義用資醫學變通不揣鄙俚而為之論曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形乾坤設位而易行乎其中矣

是故天生神物聖人格之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之於是乎近取諸身遠取諸物作八卦以通神明之徳以順性命之理八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相摩八卦相盪變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝生乎動而天地鬼神之為徳萬物一體之為能森乎昭著而無所遯乎易矣偉哉人生稟二五之精為萬物之靈得天地之中和參乾坤之化育四象應

天四體應地天地之合闢即吾身之呼吸也晝夜之潮汐即吾身之脉息也天之北辰為羣動之本人之一心為全體之君也由是觀之天之氣即人之氣人之體即天之體故康節曰思慮未起鬼神未知不由乎我更由乎誰蓋謂一念方萌便達乎氣神隨氣見便與天地鬼神相感通然則天人相與之際精哉妙矣誠可畏矣人身小天地真無一毫之相間矣今夫天地之理具乎易而身心之理獨不具乎易乎矧天地之易外易也身心

之易內易也內外孰親天人孰近故必求諸已而後可以求諸人先乎內而後可以及乎外是物理之易猶可緩而身心之易不容忽醫之為道身心之易也醫而不易其何以行之哉然易道無窮而萬生於一一分為二二分為四四分為八八分為十六自十六而三十二三十二而六十四以至三百八十四爻萬有一千五百二十策而交感之妙化生之機萬物之數皆從此出矣詳而言之則其所謂一者易有太極也太極本無極無極

即太極象數未形理已具萬物所生之化原故曰五行不到處父母未生前又曰杳杳冥冥其中有精其精甚真其中有信是為造物之初因虛以化氣因氣以造形而為先天一氣之祖也醫而明此乃知生生化化皆有所原則凡吾身於未有之初便可因之以知其肇基於父母而預占其禀受之象矣所謂一分為二者是生兩儀也太極動而生陽靜而生陰天生於動地生於靜陽為陰之偶陰為陽之基以體而言為天地以用而言為

乾坤以道而言爲隂陽一動一靜互爲其根分隂分陽兩儀立焉是爲有象之始因形以寓氣因氣以化神而爲後天體象之祖也醫而明此乃知隂陽氣血皆有所鍾則凡吾身之形體氣質可因之以知其純駁偏正而黙會其禀賦之剛柔矣所謂二分爲四者兩儀生四象也謂動之始則陽生動之極則隂生靜之始則柔生靜之極則剛生太少隂陽爲天四象太少剛柔爲地四體耳目口鼻以應天血氣骨肉以應地醫而明此乃知陽

中有陰陰中有陽則凡人之似陽非陽似陰非陰可因之以知其真假逆順而察其互藏之幽顯矣所謂四分為八者四象生八卦也謂乾一兊二離三震四巽五坎六艮七坤八也乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兊説也伏羲八卦分陰陽之體象文王八卦明五行之精徵醫而明此方知陰陽之中復有陰陽剛柔之中復有剛柔而其對待之體消息之機交感之妙錯綜之義昭乎已備則凡人之性理神機形情病

治可因之以得其綱領而會通其變化之多矣自兹而四象相交成十六事八卦相盪為六十四分内外以配六爻推九六以成蓍數人物由之而大成萬象因之以畢具前閲圓圖即其精義是圖雖象乎萬有尤切夫人之一身故曰先天圖者環中也環中者天之象也六十四卦列於外昭陰陽交變之理也太極獨運乎其中象心為一身之主也乾南坤北者象首腹之上下也離東坎西者象耳目之左右也自復至同人當内卦震離之

地為陰中少陽之十六在人為二八自臨至乾當內卦兌乾之地為陽中太陽之十六在人為四八自姤至師當內卦巽坎之地為陽中少陰之十六在人為六八自遯至坤當內卦艮坤之地為陰中太陰之十六在人為八八陽生於子而極於午故復曰天根至乾為三十二卦以應前之一世陰生於午而極於子故姤曰月窟至坤為三十二卦以應後之半生前一世始於復之一陽漸次增添至乾而陽盛已極乃象人之自少至壯後半

生始於姤之一陰漸次耗減至坤而陽盡以終乃象人之自衰至老縱觀之則象在初爻其乾盡於午坤盡於子當二至之令為天地之中而左右以判左主升而右主降升則陽居東南主春夏之發生以應人之漸長降則陰居西北主秋冬之收斂以應人之漸消橫觀之則象在二爻其離盡於卯坎盡於酉當二分之中為陰陽之半而上下以分上為陽而下為陰陽則日出於卯以應晝之為寤陰則日入於酉以應夜之寐焉即此一圖

而天人之妙運氣之理無不具矣再閱方圖其義象地乾始於西北坤盡於東南天不足西北故圓圖之陽在東南地不滿東南故方圖之剛在西北是皆伏羲之卦也又若文王八卦位有不同伏羲出自然之象故乾上坤下離左坎右文王合河圖之數故火南水北木東金西

此節自方圓以下并河洛數義詳方隅氣數二論

質諸人身天地形體也乾坤情性也陰陽氣血也左右逢源纖毫無間詳求其道無往不然故以爻象言之則天地之道以六為節三才

而兩是爲六爻六奇六偶是爲十二故天有十二月人有十二藏天有十二會人有十二經天有十二辰人有十二節知乎此則營衛之周流經絡之表裏象在其中矣以藏象言之則自初六至上六爲陰爲藏初六次命門六二次腎六三次肝六四次脾六五次心上六次肺初九至上九爲陽爲府初九當膀胱九二當大腸九三當小腸九四當膽九五當胃上九當三焦知乎此而藏府之陰陽内景之高下象在其中矣以形體言之則乾

為首陽尊居上也坤為腹陰廣容物也坎為耳陽聽於內也離為目陽明在外也兌為口折開於上也巽為股兩垂而下也艮為手陽居於前也震為足剛動在下也天不足西北故耳目之左明於右地不滿東南故手足之右強於左知乎此而人身之體用象在其中矣以生育言之則天地絪緼萬物化醇男女構精萬物化生天尊地卑乾父坤母乾道成男坤道成女震坎艮是為三男巽離兌是為三女欲知子強弱則震巽進而前艮兌

退而止欲辨脉息候則乾健在東南坤陽向西北欲為廣嗣謀則畜坎填離宮借兌為乾計欲明布種法則天時與地利虧盈果由氣冬至始陽强陰勝須迴避知乎此而胎孕交感之道存乎其中矣以精神言之則北一水我之精故曰腎藏精南二火我之神故曰心藏神東三木我之魂故曰肝藏魂西四金我之魄故曰肺藏魄中五土我之意故曰脾藏意欲知魂魄之陰陽須識精神之有類木火同氣故神魂藏於東南而二八三七同

為十金水同原故精魄藏於西北而一九四六同為十土統四氣故意獨居中其數惟五而藏府五行之象存乎其中矣以動靜言之則陽主乎動陰主乎靜天圓而動地方而靜靜者動之基動者靜之機剛柔推盪易之動靜也陰陽升降氣之動靜也形氣消息物之動靜也晝夜興寢身之動靜也欲詳求夫動靜須精察乎陰陽動極者鎮之以靜陰亢者勝之以陽病治脉藥須識動中有靜聲色氣味當知柔裏藏剛知剛柔動靜之精微

而醫中運用之玄妙思過其半矣以升降言之則陽主乎升陰主乎降升者陽之生降者陰之死故日在乎子夜半方升升則向生海宇俱清日在於午午後為降降則向死萬物皆鬼死生之機升降而已欲知升降之要則宜降不宜升者須防剥之再進宜升不宜降者當培復之始生畏剥所從衰須從觀始求復之漸進宜向臨行此中有箇肯綮最在形情氣味欲明消長之道求諸此而得之矣以神機言之則存乎中者神也發而中者

機也寂然不動者神也感而遂通者機也蘊之一心者神也散之萬殊者機也知乎此則財原其始直要其終我之神也揮邪如匠石之斤忌器若郢人之鼻我之機也見可而進知難而退我之神也疾徐如輪扁之手輕重若庖丁之刀我之機也神之與機互相倚伏故神有所主機有所從神有所决機有所斷神為機之主機為神之使知神知機執而運之是即醫之神也矣以屈伸言之如寒往則暑來晝往則夜來壯往則衰來正往則

邪來故難易相成是非相傾剛柔相制氷炭相刑知乎此則微者甚之基盛者衰之漸大由小而成遠由近而徧故安不可以忘危治不可以忘亂積羽可以沈舟羣輕可以折軸是小事不可輕小人不可慢而調和相濟以一成功之道存乎其中矣以變化言之則物生謂之化物極謂之變陰可變為陽陽可變為陰只此一二交感生成氣有不齊物當其會而變化之由所從出矣故陽始則温陽極則熱陰始則凉陰極則寒温則生物熱

則長物涼則收物寒則殺物而變化之盛於斯著矣至若夷父羌母蠻男苗女子之肖形虬鬚短股杏之接桃梨之接李實必異常多甘少苦迨夫以陰孕陽以柔孕剛以小孕大以圓孕方以水孕火以紫孕黃以曲孕直以短孕長知乎此則可以和甘苦可以平羶香可以分經緯可以調宮商可以為蛇蝎可以為鸞凰可以為堯桀可以為彭殤庶冑次化同大象而應用可以無方矣

以常變言之則常易不易太極之理也變易常易造化

之動也常易不變而能應變變易不常靡不體常是常者易之體變者易之用古今不易易之體隨時變易易之用人心未動常之體物欲一生變之用由是以推則屬陰屬陽者禀受之常也或寒或熱者病生之變也素大素小者脉賦之常也忽浮忽沈者脉應之變也恒勞恒逸者居處之常也乍榮乍辱者盛衰之變也瘦肥無改者體貌之常也聲色頓異者形容之變也常者易以知變者應難識故以寒治熱得其常熱因熱用為何物

痛隨利減得其常塞因塞用爲何物檢方療病得其常
圓底方蓋爲何物見病治病得其常不治之治爲何物
是以聖人仰觀俯察遠求近取體其常也進德修業因
事制宜通其變也故曰不通變不足以知常不知常不
足以通變知常變之道者庶免乎依樣畫瓠盧而可與
語醫中之權矣以鬼神言之則陽之靈曰神神者伸也
陰之靈曰鬼鬼者歸也鬼神往來都只是氣故曰鬼神
者二氣之良能也陽爲天地之神陰爲天地之鬼春夏

為歲候之神秋冬為歲候之鬼晝午為時日之神暮夜為時日之鬼推之於人則仁義禮智君子之神奸盜詐偽小人之鬼樂天知命道德之神阿諛諂容勢利之鬼推之於醫則神聖工巧得其神也凡庸淺陋類乎鬼也精進日新志惟神也苟且殃人心猶鬼也察之形聲則堅凝深邃形之神也輕薄嬌柔形之鬼也長洪圓亮聲之神也短促輕微聲之鬼也診之脉色則綿長和緩脉之神也細急休囚脉之鬼也清蒼明淨色之神也淺嫩

灰頹色之鬼也是皆鬼神之徵兆也至若鬼神之原尚有所謂夫天地之鬼神既不能出天地之外而人物之鬼神又安能外乎人心是以在天地則有天地之鬼神在人物則有人物之鬼神善惡出之吾衷良心自然難泯強弱皆由陽氣神鬼判乎其中以故多陽多善者神強而鬼滅多陰多惡者氣戾而鬼生然則神鬼從心皆由我造靈通變幻匪在他求知乎此而吉凶禍福之機求諸心而盡之矣以死生言之則人受天地之氣以生

聚則為生散則為死故氣之為物聚而有形物之為氣散歸無象丹經云分陰未盡則不仙分陽未盡則不死故原始而來屬乎陽是生必生於復陽生而至乾反終而歸屬乎陰是死必死於坤陽盡而歸土得其陽者生故陽無十陽無終也得其陰者死故陰無一陰無始也是以陽候多語陰證無聲無聲者死多語者生魂強者多寤魄強者多眠多眠者少吉多寤者易安故善操斯柄者欲拯其死勿害其生將逐其寇勿傷其君陰陽聚

散即其理剥復消長是其機而死生之道盡乎其中矣以疾病言之則泰為上下之交通否是乾坤之隔絶既濟為心腎相諧未濟為陰陽各別大過小過入則陰寒漸深而出為癥痞之象中孚頤卦中如土藏不足而頤為臌脹之形剥復如隔陽脫陽夬姤如隔陰脫陰觀是陽衰之漸遯藏陰長之因姑象其槩無能贅陳又若離火臨乾非頭即藏若逢兌卦口肺相連交坎互相利害入東木火防炎坤艮雖然喜煖太過亦恐枯乾坎為水

母震巽相便若逢土位反尅最嫌金水本為同氣失常
燥濕相干坤艮居中怕逢東旺若當乾兌稍見安然此
雖以卦象而測病情以坎離而分水火惟是坎本屬水
而陽居乎中離本屬火而陰藏乎内故北方水地一反
存焉南是火鄉二偏居上東方陽木八在其中西是陰
金九當其位可見離陽屬火半為假熱難猜坎水是陰
豈盡真寒易識雲從龍風從虎消長之機水流濕火就
燥死生之竅倘知逆順堪憂須識假真顛倒是以事變

之多譬諸人面面人人殊而天下之面皆相殊古今之面無不殊人面之殊即如人心之殊人心之殊所以人病亦皆殊此疾患之生有不可以數計今姑舉其大綱而書不盡言言不盡意神而明之存乎人耳然神莫神於易易莫易於醫欲該醫易理只陰陽故天下之萬聲出於一闔一闢天下之萬數出於一偶一奇天下之萬理出於一動一靜天下之萬象出於一方一圓方圓也動靜也奇偶也闔闢也總不出於一與二也故曰天地

形也其交也以乾坤乾坤不用其交也以坎離坎離之道曰陰曰陽而畫之然合而言之則陰以陽為主而天地之大德曰生夫生也者陽也奇也一也丹也易有萬象而欲以一字統之者曰陽而已矣生死事大而欲以一字蔽之者亦曰陽而已矣雖曰陽為陰偶而乾陽健運陰為陽基而坤靜常寧然坤之所以得寧者何莫非乾陽之所為故曰如艮其止止是靜所以止之便是動是以陰性雖狡未嘗不聽命乎陽而因其強弱以為進

退也所以元貫四德春貫四時而天地之道陽常盈陰常虧以為萬物生生之本此先天造化之自然也惟是陽如君子陰如小人君子則正大光明獨立不倚而留之難小人則乘釁伺隙無所不為而進之易安得春光長不去君子長不死惜乎哉陽盛必變逝者如斯故日中則昃月盈則虧亦象夫陽一而陰二反覺陰多於陽所以治世少而亂世多君子少而小人多期頤少而夭折多此後天人欲之日滋也是以持滿捧盈君子懼之

故聖人作易至於消長之際淑慝之分則未嘗不致其扶陽抑陰之意非故惡夫陰也亦畏其敗壞陽德而戕伐乎乾坤之生意耳以故一陰之生譬如一賊履霜堅氷至貴在謹乎微此誠醫學之綱領生命之樞機也是以易之為書一言一字皆藏醫學之指南一象一爻咸寓尊生之心鑑故聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神雖不言醫而義盡其中矣故天之變化觀易可見人之情狀

於象可驗病之陰陽有法可按麗於形者不能無偶施於色者不能無辨是以君子將有為也察之以理其應如響神以知來知以藏往參伍以變錯綜其數通其變極其數寂然不動感而遂通天下之故非天下之至精至神其孰能與於此與於此者大其道以合天地廓其心以合至真融其氣以生萬物和其神以接兆民是謂得天地之綱知陰陽之房見精神之窟搜隱秘之藏然而易天地之易誠難未敢曰斡旋造化易身心之易還

易豈不可變理隂陽故以易之變化參乎醫則有象莫非醫醫盡回天之造化以醫之運用賛乎易則一身都是易易真係我之安危予故曰易具醫之理醫得易之用學醫不學易必謂醫學無難如斯而已也抑孰知目視者有所不見耳聽者有所不聞終不免一曲之陋知易不知醫必謂易理深玄渺茫難用也又何異畏寒者得裘不衣畏饑者得羮不食可惜了錯過此生然則醫不可以無易易不可以無醫設能兼而有之則易之變

化出乎天醫之運用由乎我運一尋之木轉萬斛之舟撥一寸之機發千鈞之弩為虛為實者易之為寒為熱者易之為剛為柔者易之為動為靜者易之高下者易其升降表裏者易其浮沈緩急者易其先後逆順者易其假真知機之道者機觸於目神應於心無能見有實能見虛前知所嚮後知所居故可以易危為安易亂為治易亡為存易禍為福致心於玄境致身於壽域氣數可以挽回天地可以反覆固無往而非醫亦無往而非

易易之與醫寧有二哉然而用易者所用在變用醫者所用在宜宜中有變變即宜也變中有宜宜即變也第恐求宜於變則千變萬變孰者爲宜求變於宜則此宜彼宜反滋多變有善求者能於棼雜中而獨知所歸千萬中而獨握其一斯眞知醫易之要者矣然而知歸知一豈易言哉余忽於孔子之言有以得之曰知止而後有定也夫止即歸之根一之極也蓋病之止止於生功之止止於成惡之止止於去善之止止於積事之得失

也必有際際即止也數之利鈍也必有垠垠即止也至若一動一靜一語一默之間無不皆有所止止之所在即理之窟也即化之基也即不二之門也能知止所有不定乎既定矣有不靜乎既靜矣有不安乎既安矣有不慮乎既慮矣有不得乎所得者何得諸易即得其變得諸醫即得其宜然則得由乎慮而慮由乎止所謂止者意有在而言難達也姑擬其近似者曰易有不易之易宜有不疑之宜即止所也又擬之曰必先於不搖不

動處立定脚根然後於無二無三處認斯真一亦止所也夫止爲得之本得是止之末得之生意萌乎止止之實效歸於得觀孟子曰不動心邵堯夫不語禪曰請觀風急天寒夜誰是當門定脚人此二子之功夫謂不從止處得來耶止之爲義神哉至矣是誠醫易之門路也有能知此則福胎於禍者何禍不消危生於安者何危不却夫是之謂養生主何不可也夫是之謂醫國手亦何不可也又豈特以一匕之濟足云醫易之義哉嗟乎

聖賢之心千古一貫樂吾斯道仁愛無窮秘發鬼神二豎奚從逃遁玄同天地六宮焉有西東醉造化於虛靈弄壺中之日月運陰陽於掌握謫指上之陽春至精至微蒙聖人之教誨其得其失由自己之惰勤五十學易詎云已晚一朝聞道立證羲黃即道即心誰無先覺余雖不敏猶企醫王因爾重申其義曰不知易不足以言太醫亦冀夫揆斯道之門墻謹紀夫著論之歲月則皇明之萬歷壬子之一陽

卦氣方隅論

天地之氣始於子中子居正北其名朔方又曰幽都幽者隱也微也謂萬物未生幽隱未可察也朔者盡也初也謂陰氣之極陽氣之始也邵子曰陽氣自北方而生至北方而盡故堯典謂北方為朔易朔易者除舊更新之謂也葢其自子至亥周而復始以成東西南北春夏秋冬之位子午為陰陽之極卯酉為陰陽之中是為四正四正定而每隅間之以二是為十二宮每隅間之以

五是為二十四向再按洛書九宫位分八卦伏羲八卦曰先天其次則乾南坤北離東坎西以左右分數之自南而東者曰乾一兑二離三震四自西而北者曰巽五坎六艮七坤八也文王八卦曰後天離象火而居南坎象水而居北震象木而居東兑象金而居西以次而數則乾起西北順而左旋曰乾坎艮震巽離坤兑以周八宫也先天以乾坤分天地而定上下之位後天以坎離分水火而定南北之方先天以乾居正南坤居正北其

陽在南其陰在北後天以乾居西北坤居西南其陽在北其陰在南故先天以巽離兌雖為陰卦而本乎乾體故位於上震坎艮雖為陽卦而本乎坤體故位於下後天以乾來交坤化為坎水而居北坤去交乾變為離火而居南天體倚北而偏於西故乾之退位於西北地體屬土而繼乎火故坤之寄位於西南巽居東南木先火地艮止東北因對坤方乾父在北故坎艮震三子隨之而居下坤母在南故巽離兌三女隨之而向前先天以

上下分左右故以乾坤為縱六子為橫後天以東西界陰陽故以震兑為橫六卦為縱先天以乾坤之末交二至離為日故升於東坎為月故生於西後天以震兑之中當二分自震而南巽離為木火之地自兑而北乾坎為金水之鄉故易傳曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兑戰乎乾勞乎坎成言乎艮正以明東南春夏之盛西北秋冬之衰是先天者所以言六合之象後天者所以明氣候之詳故邵子曰先天為易之體

後天為易之用也夫天體正圓面南背北南北兩極乃其運轉之樞北極居上而為尊南極居下而為對邵子曰天之陽在南隂在北地之隂在南陽在北天陽在南故日處之地剛在北故山處之河圖括地象曰西北為天門東南為地户内經曰天不足西北地不滿東南故曰天門無上地户無下又曰東南方陽也陽者其精降於下西北方陰也隂者其精奉於上故陽降於下則陽盛隂微而東南之方常多熱隂奉於上則隂盛陽微而

西北之地常多寒崑崙峙於西北故西北高而多山滄海浴於東南故東南下而多水高者多寒下者多熱東南陽勝則氣為薰蒸而春夏之氣多烟霧西北隂勝則氣為凛冽而秋冬之氣多風霾中國形勝居崑崙之東南故天下之山脉皆起於崑崙山脉之所起即水源之所發是以中國之山自西北而來中國之水亦自西北而發朱子曰大凡兩水夾行中間必有山兩山夾行中間必有水試考中國輿圖其山脉發自崑崙委蛇二萬

四千三百餘里而入中國分大龍為三障於外大河為兩川於中以成中國河山之勝槩由是四方立而有十二辰之會二十八宿辨而有分野之詳三代分為九州虞舜分為十二州周末分為十二國秦為三十六郡漢為十三部晉為十九州宋為二十二州唐為十道宋為二十三路元為十二省二十二道至我朝則分為兩直隸十三省而天象輿圖古今一致矣

類經附翼卷一

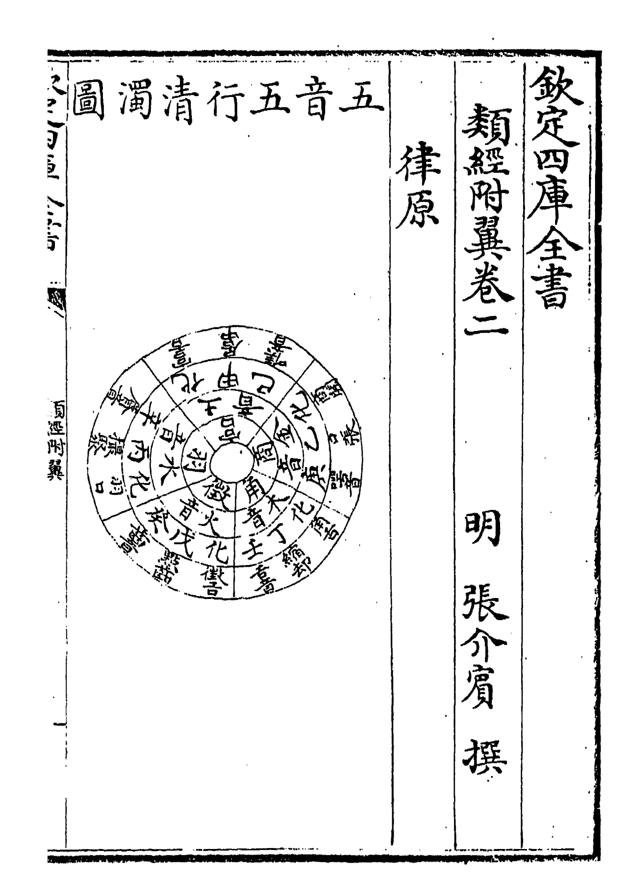
欽定四庫全書

類經附翼卷二

明 張介賓 撰

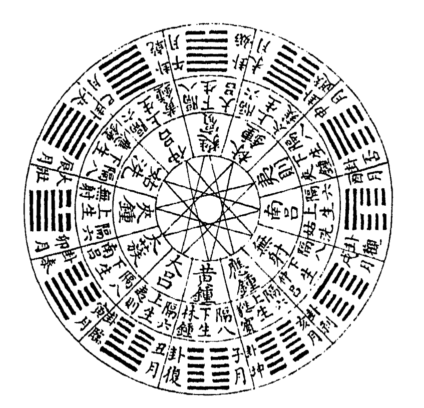
律原

五音五行清濁圖

宮音五音之首其聲極長極下極濁徵音宮所生其聲次短次高次清商音徵所生其聲次長次下次濁羽音商所生其聲極短極高極清角聲羽所生其聲在長短高下清濁之間

律呂相生卦氣圖

此圖長律下生短律短律上生長律下生者皆左旋隔八上生者皆右旋隔六

律解

樂者天地之和氣也律呂者樂之聲音也蓋人有性情則有詩辭有詩辭則有歌詠歌詠生則被之五音而為樂音樂生必調之律呂而和聲書曰詩言志歌永言聲依永律和聲此之謂也是律也者出乎音聲而為正樂之具也樂記曰樂者音之所由生也其本在人心之感於物也是故其哀心感者其聲噍以殺其樂心感者其聲嘽以緩其喜心感者其聲發以散其怒心感者其聲

麤以厲其敬心感者其聲直以廉其愛心感者其聲和以柔六者非性也感於物而後動也又曰治世之音安以樂其政和亂世之音怨以怒其政乖亡國之音哀以思其民困聲音之道與政通矣是故知律呂聲音之道者可以行天地人事也律呂相感而聲音生天地萬物之情見於此矣（噍音焦殺音賽嘽昌展切）

律原

律乃天地之正氣人之中聲也律由聲出音以聲生禮

曰聲成文謂之音音之數五律之數六分陰分陽則音以宮商角徵羽分太少而為十故音以應日律以黃鍾太蔟姑洗㽔賓夷則無射為陽是為六律林鍾南吕應鍾大吕夾鍾仲吕為陰是為六吕合而言之是為十二律故律以應辰一律所生各有五音十二律而生六十音因而六之六六三百六十音以當一歲之日故曰律歷之數天地之道也然律吕皆生於黃鍾而黃鍾為萬事之本一陽之律也黃者土德之色鍾者氣之所種所

以言其本也律生於冬至氣起於一陽所以言其始也故黃鍾之聲中而正合德於土也黃鍾之音重而濁發聲於初也觀康節先生冬至吟曰冬至子之半天心無改移一陽初起處萬物未生時玄酒味方淡太音聲正希此言如不信更請問庖犧夫玄酒方淡指天一之初生太音正希謂黃鍾之將起知乎此則知黃鍾之爲義矣

黃鍾爲萬事本

歐陽子曰造律者以黍一黍之廣積為分寸以著於度一黍多少積為圭合以著於量一黍銖兩積為輕重以著於權衡三者皆起於黃鍾故曰萬事之本

鄭世子曰夫度量權衡所以取法於黃鍾者蓋貴其與天地之氣相應也朱子所謂與先天圖一般者夫先天圖者河圖洛書也河圖之位十天地之體數也洛書之位九天地之用數也蓋一切萬事不離陰陽圖書二義則陰陽之道盡矣是為律歷之本原數學之鼻祖也故

古人筭律之妙惟此二種而已一以縱黍之長為分九分為寸九寸為黃鍾九而九之得八十一分取象雒書之九自相乘之數也是為律本此載於淮南子者一以横黍之廣為分十分為寸十寸為黃鍾十而十之得百分取象河圖之十自相乘之數也是為度母此載於太史公者二術雖異其律則同蓋縱黍之八十一分適當横黍之百分而横黍之廣適與縱黍之長相合耳此河圖之偶雒書之奇參伍錯綜而律度方備誠天地自然

之妙非由人力安排者也二法之外本無九十分為黃鍾者至於劉歆班固乃以九十分為黃鍾是又合於斜黍度者推原其誤蓋自京房始房時去古未遠明知古法九分為寸以其布筭頗煩初學難曉乃創為之法而變九為十故前後漢志皆云九寸今人宗九寸不宗餘法者惑於漢志之偏見耳茍能變通而不惑於一偏則縱横斜黍皆合黃鍾之律矣

辨黍

唐禮樂志曰聲無形而樂有器古之作樂者知夫器之必有敝而聲不可以言傳懼夫器失而聲遂忘也乃多為之法以著之故求聲者以律而造律者以黍自一黍之廣積而為分寸一黍之多積而為龠合一黍之重積而為銖兩是三物者亦必有時而敝則又總其法而著之於數使其分寸龠合銖兩皆起於黄鍾然後律度量衡相用為表裏使得律者可以制度量衡因度量衡亦可以制律此古君子知物之終始而憂世之慮深其多

為之法而丁寧纖悉可為至矣然黄鍾之律生於尺而尺乃生於黍累黍造尺不過三法皆自古有之曰横黍者一黍之廣為一分也曰縱黍者一黍之長為一分也曰斜黍者非縱非横而斜倚相排也凡黄鍾之長以横黍言之則為一百分太史公所謂子一分是也以縱黍言之則為八十一分淮南子所謂其數八十一是也以斜黍言之則為九十分前後漢志所謂九十分是也三法雖異而律則同也擇黍之法以上黨境内土地肥處

產者為佳即今之糯小米俗名黄米者是也鄭世子曰古上黨郡即今山西潞安府境内產五色黍其黒色黍亦有數種軟黍堪釀酒者名秬硬黍堪炊飯者名穄一稃内兩顆黍名秠律家所用惟秬而已古云取秬黍中者蓋謂中用之黍非中等之謂如俗語選物曰中用不中用亦非指中等也或曰中字讀去聲謂中式也其義亦通詩曰誕降嘉種惟秬惟秠既用一嘉字其義可見則知異常者方為嘉種且秬之為言巨也蓋謂最大者

為佳黍大則尺大而黃鍾之聲遂濁黍小則尺小而黃鍾之聲遂清夫黃鍾之音宮音也最長最濁是其本體然則黍之最大者乃為真秬黍耳後人不知此理而泥於漢志中黍之文遂致所累之尺短所造之樂哀非中和之音矣此不可不辨也龠音藥秬音巨穄音祭稃音夫秠飄米切

律候陰陽相生

鄭世子曰按陽律生陰下生陰律生陽上生陰陽之分古有二說其一說者十二律呂各照方位在子午以東

屬陽子午以西屬陰是故子黄鍾一陽復卦丑大吕二陽臨卦寅太蔟三陽泰卦卯夾鍾四陽大壯卦辰姑洗五陽夬卦巳仲吕六陽乾卦午蕤賔一陰姤卦未林鍾二陰遯卦申夷則三陰否卦酉南吕四陰觀卦戌無射五陰剥卦亥應鍾六陰坤卦乾為老陽故仲吕亢極不生坤為老陰故應鍾極短為終大吕夾鍾仲吕三吕以陰居陽故皆屬陽蕤賔夷則無射三律以陽居陰故皆屬陰凡律清者皆上生濁者皆下生此一說也又一說

云六律數竒屬陽六呂數偶屬隂是故子黄鍾乾之初九寅太蔟乾之九二辰姑洗乾之九三午蕤賔乾之九四申夷則乾之九五戌無射乾之上九此六律數竒各居本位屬陽也丑林鍾坤之初六卯南呂坤之六二巳應鍾坤之六三未大呂坤之六四酉夾鍾坤之六五亥仲呂坤之上六此六呂數偶各居對衝屬隂也居本位者皆下生居對衝者皆上生此又一説也已上二説自漢至今是非不决盖太史公律書兼有此二種故漢晋

梁唐爭執不定而朱子經世大訓所解甚明蓋以一歲言則冬至巳後屬陽夏至巳後屬陰以一日言則子時巳後屬陽午時巳後屬陰所謂大陰陽也子陽丑陰寅陽卯陰之類所謂小陰陽也律呂陽下生陰陰上生陽蓋指其大者耳凡陰呂居陽方即皆屬陽陽律居陰方即皆屬陰故別論小陰陽乃變例也其餘諸律則只論大陰陽乃正例也朱子此論非蔡元定所及一曰律左呂右其行不同如筮法然故黄鍾至仲呂子至巳陽升

陰退故律生呂言下生呂生律言上生𮅕賓至應鍾午至亥陰升陽退故律生呂言上生呂生律言下生至午而變故𮅕賓重上生若論捷法不出乾坤六陽六陰者為便子寅辰午申戌黄太姑𮅕夷無一如乾之左旋是之謂律而下生未巳卯丑亥酉林中夾大應南又如坤之右轉是之謂呂而上生此鄭玄筮法之言得之太玄也

隔八隔六相生

鄭世子曰律呂相生左旋隔八則右轉隔六右轉隔八則左旋隔六何謂左旋隔八右轉隔六如黃生林林生太太生南南生姑姑生應應生蕤蕤生大大生夷夷生夾夾生無無生仲仲生黃是也何謂右轉隔八左旋隔六如黃生仲仲生無無生夾夾生夷夷生大大生蕤蕤生應應生姑姑生南南生太太生林林生黃是也右轉左旋左右逢源周而復始循環無端乃律呂之妙古人筭律往而不返但曉左旋不知右轉此所以未密也律

管有大小大生小為下生小生大為上生一言盡之矣黄鍾至大而應鍾至小故為上下之終始也

三分損益

天地之間聲之大者如雷霆小者如蠓蠛皆不得其和故聖人設音律以調之而後聲之大者不過宫聲之小者不過羽其於和陰陽賛化育之道莫善於此乃為三分損益之法以正五音然音止於五猶不足以盡其變由是截竹為管作十二律以應十二月而亦以三分損

益之法正之如黃鍾為宮宮者音之君也一陽之律也陽生於子而數始於九因而九之九九八十一而黃鍾之數立焉陽下生陰長管生短管也三損其一則為短陰上生陽短管生長管也三益其一則為長如黃鍾九寸分九為三而去其一則為六寸便為隔八下生林鍾六月之管又三分林鍾之六而益其一以二加六得八八寸便為上生太蔟正月之管餘律亦然又以宮數數之九九八十一宮音也三分去其一分二十七則得五

十四為徵音以五十四為三分而又添一分十八則得七十二為商音以七十二為三分而損去一分二十四則得四十八為羽音以四十八為三分而又添一分十六則得六十四為角音此音律三分損益之數皆出於自然而然

古人筭律有三種其一以黃鍾為九寸每寸九分共計八十一分○其二以黃鍾為十寸每寸十分共計百分○其三以黃鍾為九寸每寸十分共計九十分

其一出淮南子及晉書宋書此緃黍度也

黄鍾之數八十一一曰八寸一分下同○宫音數也

林鍾之數五十四徵音同

太蔟之數七十二商音同

南吕之數四十八羽音同

姑洗之數六十四角音同

應鍾之數四十三

蕤賓之數五十七

大呂之數七十六

夷則之數五十一

夾鍾之數六十八

無射之數四十五

仲呂之數六十

其二出太史公律書此橫黍度也

黃鍾長十寸整一百分如前三分損益相生得林鍾之數長六寸六分六厘六毫太蔟之數長八寸八分八厘八毫而十二律之數自見

其三出京房律準及後漢志此科黍度也

黄鍾長九寸每寸十分如前三分損益相生各得十二律之數

右古法下生者三分減一三減其一則為二故用二因三歸上生者三分添一以三添一則為四故用四因三歸○别法下生者五十乘之七十五除之上生者一百乘之七十五除之所得與古同而筭法不同

假如黄鍾長十寸○古法置黄鍾為實下生者二因三歸得林鍾○别法以五十乘之七十五除之亦得

林鍾

又如林鍾長六寸六分六釐六毫○古法置林鍾為實上生者四因三歸得太蔟○别法以一百乗之七十五除之亦得太蔟餘放此

一律生五音

十二律各就其宫以起四聲而後六十律之聲備非以黄鍾定為宫太蔟定為商姑洗定為角林鍾定為徵南吕定為羽也如黄鍾屬子子有五焉甲子徵丙子羽戊

子宫庚子角壬子商此黄鍾五聲也大吕亦有五焉乙丑丁丑巳丑辛丑癸丑五音亦如之餘律自寅至亥皆然朱子曰律凡十二各以本律為宫而生四律如黄鍾為宫則太蔟為商姑洗為角林鍾為徵南吕為羽是黄鍾一均之聲也若林鍾為宫則南吕為商應鍾為角太蔟為徵姑洗為羽是林鍾一宫之聲也夫五音長短之序則宫商角徵羽五音相生之序則宫徵商羽角故黄鍾之宫作而林鍾之徵應大吕之宫作而夷則之徵應天然妙合不假人為所謂同聲相應者也

律呂夫妻母子

黄鍾乾之初九下生林鍾為坤之初六林鍾上生太蔟為乾之九二太蔟下生南吕坤之六二南吕上生姑洗乾之九三姑洗下生應鍾坤之六三應鍾上生蕤賓乾之九四蕤賓下生大吕坤之六四大吕上生夷則乾之九五夷則下生夾鍾坤之六五夾鍾上生無射乾之上九無射下生仲吕坤之上六如初九生初六一陽一陰也是為同位同位者象夫妻初六生九二一陰二陽也

是為異位異位者象母子所謂律娶妻而呂生子也

聲音翻切

邵子曰律感呂而聲生呂感律而音生故聲為律律為陽律有闢翕音為呂呂為隂呂有唱和律隨天而變呂隨地而化闢隨陽而出翕隨隂而入唱隨剛而上和隨柔而下然後律呂隨聲音宮徵羽角之道各得其正矣

伊川先生曰一闢一翕而平上去入備一唱一和而開發收閉備平上去入備而萬聲生開發收閉備而萬音

生故康節以二百六十四字母總括律呂聲音之數其內用一百五十二字括音一百十二字括聲音與聲互相翻切各得一萬七千二十四音聲音為母聲為韻音分唇舌牙齒喉聲分平上去入音辨開發收閉聲别內外八轉而音聲之道盡之矣

候氣辨疑

候氣之說古之所無埋管飛灰以候十二月之氣不經之談也學者惑之久矣自宋元以來諸儒皆未甞辨論

近賴本朝二三儒臣漸得辨明今採其略以解後世之疑或有不無少補者○按王氏家藏集曰天地之氣有升有降天氣降地氣升則達而為陽天氣升地氣降則閉而為陰時之寒暑其氣也日之進退其機也氣無微不入者也達即不可禦矣豈拘拘於九寸之間哉豈膠固留滯於方寸之差而月餘始達以應耶若曰夏至以前陽律應冬至以前陰律應是一歲之中陰陽皆上升而不下降矣天下古今安有是理故曰謬悠之說也○

又按劉氏樂經元義曰六律為陽陽數九而始於子故黄鍾象陽以次而短至無射而極六吕為陰陰數六而始於未故林鍾象陰以次而短至仲吕而極此十二律取象取義於十二月之微旨也後世既不識月令肇造之原又不識聖王造律簡易之心遂以十二律為神物真可以通天地而合神明及考其法皆極為不通然後知其非聖人之制也夫一歲之氣有升有降天氣上升地氣下降閉塞而為陰秋冬之事也升者上降者下埋

管於地將誰候乎天氣下降地氣上升暢達而為陽春夏之事也氤氳兩間發育萬物地下無氣不可候矣氣無微而不入者也十二管飛則皆飛不飛則皆不飛若曰冬至動黄鍾夏至動甤賓其餘皆以辰位應動不爽是氣為有知擇管而入管為有知擇氣而施天下古今有是理乎其説始於張蒼定律推五勝之法京房劉歆又傅會以五行幽謬之術大叛於先王之教也〇又按何氏樂律管見曰律吕本為正五音而設候氣其用之

一端耳或問古有十二律管候氣之法其理何如曰此相傳之訛也候氣止用黃鍾之管候子月冬至之氣餘月則否何以知之蓋古法占候恒在歲始冬至蓋陽生之始也氣在地中且無形可見故以黃鍾之管候之當冬至之日氣至灰飛則氣節相應是為和平若氣至灰飛在冬至之前或在其後則為太過不及於是乎有占與冬至登臺望雲物以占吉凶蓋同一意也若謂餘月皆候則丑月陽氣未出地中候之猶可寅月以後陽氣

已出地上又何候乎况午月以後陽氣皆自上降下又安有飛灰之理然則謂十二月皆以律管候氣者非也其為相傳之謬無疑矣

鄭世子曰候氣之説六經不載即鄒衍吹律生黍京房吹律知姓亦無吹灰之説或謂始於蔡邕然邕月令章句但云律率也率公之管也截竹為管謂之律律者清濁之率法也聲之清濁以律長短為制亦為按月奏樂言也前漢志言律甚詳但云律吕唱和以育生成化歌

奏用焉而已初無吹灰之說吹灰之說其始於後漢乎光武以讖興命解經從讖漢儒遵時制不得不然也隋唐已後疏家遞相祖述而遂為定論矣按後漢晉隋志所載候氣之法各有異同既云以木為案加律其上又云埋之上與地平又云置於案上而以土埋之上平於地此置律有淺深高下其說不一也既云以葭莩灰抑其內端氣至者灰去又云以竹莩灰實律中以羅縠覆律口氣至吹灰動縠而有小動大動不動三說又云灰

飛衡素散出於外而氣應有早晚灰飛有多少其說又不一也總似道聽途說而未嘗試驗耳又如後齋信都芳埋輪扇以測二十四氣尤為虛誕孟子曰盡信書則不如無書儒家以格物窮理為要務乃被無稽之辭欺惑千載而未能覺則格物致知之學安在哉率音律率之正體約數也

律管

鄭世子曰八音之內當以竹音為首竹音之內當以律

管為首律管之為器吹之以候氣奏之以和聲舜典所謂律和聲月令所謂律中某之類皆指律管而言是知管即律律即管一物而二名也形而上者謂之道形而下者謂之器律者其道也管者其器也書曰下管鞉鼓詩曰磬管將將嘒嘒管聲禮曰下管新宮下而管象與夫孤竹孫竹陰竹之管皆是物也然則先王雅樂何嘗不用管哉近代雅樂廢之何也蓋由前儒不識管者謂管如篴而小併兩而吹疏引廣雅云管長尺圍寸八孔

無底或云六孔此漢大予樂官之雙管非古所謂管也今按八孔雙管聲如頭管俚俗有之不入雅樂舊說非是後儒不識管者謂管除䪷子外長六寸餘此係教坊俗樂之頭管亦非所謂管也所謂管者無孔凡有孔者非也惟管端開豁口狀如洞簫形似洞門俗名洞簫者以此禮運載孔子之言曰五聲六律十二管還相為宮據此明言管有十二而世儒止知雙管頭管何哉䩌音桃

音諱䪷音叫

按律吕精義管制有三即前縱黍斜黍横黍之謂依縱黍尺黄鍾管長八寸一分外徑四分零五毫内徑二分八釐六毫吹口廣一分四釐三毫斜黍尺長九寸横黍尺長一尺三制圍徑之數及十二管詳數具載本書兹不備録

黄鍾生度

歴代尺度皆本諸黄鍾而損益不同有以黄鍾之長均作九寸而寸皆九分此黄帝命伶倫始造律之尺也是

名古律尺又名縱黍尺選中式之秬黍一黍之縱長命為一分九分為一寸九寸共八十一分是為一尺○有以黄鍾之長均作十寸而寸皆十分者此舜同律度量衡之尺至夏后氏而未嘗改故名夏尺傳曰夏禹十寸為尺蓋指此尺也又名古度尺又名横黍尺選中式之秬黍一黍之横廣命為一分十分為一寸十寸共計百分是為一尺○有以黄鍾之長均作四段加出一段而為尺者此商尺也適當夏尺十二寸五分傳曰成湯十

二寸為尺蓋指此尺也○有以黄鍾之長均作五段減去一段而為尺者此周尺也適當夏尺八寸傳曰武王八寸為尺蓋指此尺也○有以黄鍾之長均作九寸外加一寸為尺此漢尺也○唐尺即成湯尺而唐人用之故又名唐尺○宋尺即黄帝尺而宋人用之故又名宋尺○右七代尺共五種縱黍之尺黄帝尺也宋尺也横黍之尺夏尺也斜黍之尺漢尺也互相考證皆有補於律者

蔡元定曰周家十寸八寸皆為尺以十寸之尺起度則十尺為丈十丈為引以八寸之尺起度則八尺為尋倍尋為常○說文曰十寸為尺八寸為咫然則尺之與咫二器之名也今人但知八寸為咫乃別是一物之名而非尺也

禮記王制曰古者以周尺八尺為步今以周尺六尺四寸為步禮記王制撰自漢文時鄭世子曰今以周尺周字當作夏字陳祥道曰六尺四寸者十寸之尺也十寸尺之六尺四寸乃八寸尺之八尺也○小爾雅廣度篇曰跬一舉足

也倍跬謂之步跬音傀○司馬法曰六尺為步

鄭世子曰按唐虞及夏后氏之制步也皆以夏尺六尺為步商以夏尺一尺二寸五分為尺故以五尺為步周以夏尺八寸為尺故以八尺為步置一尺二寸五分為實五因得六尺二寸五分置八寸為實八因得六尺四寸然則商之一步乃夏尺六尺二寸五分周之一步乃夏尺六尺四寸也今工部收藏寶源局所鑄量地銅尺五尺為步今之五尺乃夏尺之六尺四寸周之八尺也以夏尺八寸均作十寸即周尺也周尺最小以夏尺一尺二寸五分均作

十寸即商尺也商尺最大即今木匠所用曲尺也蓋自魯般家傳以至於唐唐人謂之大尺由唐至今用之名曰今尺又名營造尺蓋此尺即殷湯尺也去二寸即夏禹之尺夏禹之尺去二寸即周武王之尺是今一曲尺包括三代之制不待累黍而自明矣且夫黄帝至於舜禹歷世因仍未嘗損益惟殷周始改統易朔而損益之道與焉故又因此以知黄帝鍼經孔穴舜同律度量衡皆與夏尺同而禹之身為度者亦因夏尺而可想見也

又曰岐伯云八尺之士與周禮云人長八尺相符則是上自黄帝下自成周數千年間人與尺度未嘗有異此葢言魁偉丈夫之身非衆人之度也故黄帝問於伯高曰衆人之度長七尺五寸是也外臺亦作七尺五寸正與此同梁陶弘景撰本草序録一用累黍之法孫思邈從而用之其書言尺則用夏家古尺而又參之司馬法六尺為步以互證之其立意之精豈尋常醫家者所及但孫氏云夏尺古尺即江淮吴越所用八寸小尺是也

當唐尺八寸唐會要云唐高祖武德四年行開元通寶錢徑八分十錢徑八寸即孫氏所謂夏家古尺之一尺也開元錢今固有之以錢考尺則尺可知矣近世醫家取同身寸法其說一出無復考古辛孫氏之方及唐會要可證耳衆人身度當以黍尺七尺五寸為準其如曹交之長九尺為有餘晏子之短六尺為不足二者折衷之亦得七尺五寸故孔子荀子皆謂七尺之體為中人之率黍尺七尺五寸

蓋今曲尺六尺也素問周禮所謂八尺者黍尺八尺比今曲尺六尺四寸也其偉人之度歟故素問有八尺及七尺五寸二說而庸俗弗曉古今尺度不同乃謂古今人品有異豈不謬哉

步法三種

夏尺六尺為步比營造尺五尺短二寸

商尺五尺為步即今營造尺

周尺八尺為步比營造尺五尺長一寸二分

今制三種尺

鈔尺即裁衣尺　三尺是夏四尺用四因三歸

銅尺即量地尺　比裁衣尺短四分

曲尺即營造尺　比裁衣尺短六分即商湯尺

古制三種尺

商尺法天　五尺為步象天中數

夏尺法地　六尺為步象地中數

周尺法人　八尺為步以象綱常

黍法三種尺 此下三尺於營造尺減去二寸是為真黃鍾

縱黍尺 九黍為寸計八十一分 軒轅氏尺宋尺宗之

橫黍尺 十黍為寸計一百分 夏后氏尺唐尺宗之

斜黍尺 十黍為寸九寸為尺 周景王尺漢尺宗之

黃鍾生量

嘉量起於黃鍾律龠前漢志曰量本起於黃鍾之龠龠者黃鍾律之實也 律龠樂器也尺寸之數與黃鍾同容黍一千二百粒是為半合 嘉量量器也其形圓以銅為之下有圓足曰臀上有兩耳量腹內徑一尺四寸一分四釐微強高深一尺臀內徑一尺高

深一寸耳内徑二寸五分高深四寸俱厚一分造用夏尺量腹容二十豆是為一鬴鬴容四升是為一豆耳容二十龠是為一升二圖具律呂全書嘉量為器端直以應繩者表裏上下皆端直也平正以應準者内外中邊皆平正也後世好古之士欲為此器者八法之義不可不知八法者律度量衡規矩繩準也此器體圓應規函方應矩端直應繩平正應準容受應量輕重應衡聲音應律八法具焉是為嘉量矣

五量所起

六十黍為圭舊云六十四黍四字衍文今刪之

四圭為撮三指撮之曰撮五撮為一龠一千二百黍也

十撮為合黄鍾律龠容千二百黍二龠為合也

十合為升

十升為斗孫子筭法以六粟為圭十圭為抄十抄為撮十撮為勺十勺為合此流俗之鄙談非先王之法術儒者所不道也

五量正數即黄帝所設也周公嘉量太公舊量並同

四豆為區四升曰豆區為一斗六升三百二十龠○區或作鏂

五區為釜八斗也為一千六百龠釜或作鬴即所謂斛也

倍釜為庾十六斗也○庾或作斞又作逾又作籔

五庾為鍾八十斗也

倍鍾為秉一百六十斗也

陳氏三量此非周制而與漢制頗同

五豆為區二斗也比舊區多四升

五區為釜十斗也比舊釜多二斗

十釜為種

我朝斛法

成化十五年奏准鑄成斛法依寶源局量地尺斛口外方一尺內方九寸斛底外方一尺六寸內方一尺五寸深一尺厚三分平秤一百斤○依古黍度尺筭斛口外方一尺二寸八分內方一尺一寸五分有奇底外方二尺零五分內方一尺九寸二分深一尺二寸八分厚四分鄭世子曰按古人未嘗以五斗為斛五斗為斛葢自唐宋始也筭法依寶源局尺量置斛口內方九寸自

乘得八十一寸置底一尺五寸自乘得二百二十五寸又以口底相乘得一百三十五寸三宗相併得四百四十一寸三歸得一百四十七寸以深一尺乘之得一千四百七十寸是為鐵斛五斗實積倍之得二千九百四十寸是兩鐵斛即十斗實積然則今之斛法非二千五百也民間俗傳筭術多以二千五百為斛法者疑術士之杜撰也

黄鍾生衡

衡曰平衡謂欲得其平也此器有小有大總名曰衡小者曰等大者曰秤古文作稱稱去聲

虞書曰律度量衡言衡不言權論語曰謹權量言權不

言衡蓋權衡合德而相須為用舉其一則可以互見矣
吳韋氏曰衡有斤兩之數生於黃鍾黃鍾之管容秬黍
千二百粒是為一龠二龠為合合重一兩故律度量衡
於是乎生而三代之制權衡之起信乎出於律矣夫一
龠所容千二百黍之重是為半合即古之半兩也兩龠
所容三千四百黍之重是為一合即古之一兩也然則
一升之重為十兩一斗之重為百兩一斛之重為千兩
矣故一斤之重為一升六合一均之重乃四斗八升一

石之重乃一斛九斗二升也權量相合未有得其量而不得其權者今考羊頭山秬黍以時制等子秤之其中者百粒得二分五釐整積至兩龠二千四百粒秤重六錢可見今之六錢為古一兩今之六斤為古十斤其餘可以類推大率古之於今乃五分之三耳先儒以為三分之一非也置今求古則用六歸以古求今則用六因求度量亦如之但率法不同耳度以八為率今之八寸即古之一尺量以三為率今之三斗即古一斛權以六

為率今之六錢即古一兩也凡度量衡以今求古皆置今為實而用歸以古求今皆置古為實而用因則得之矣

古今衡數不同

鄭世子曰按淮南子謂十二粟而當一分十二分而當一銖則一銖者一百四十四粟也漢志謂一千二百黍為十二銖則一銖乃一百黍也後漢志註又謂十粟重一圭十圭重一銖則一銖者亦惟百粟耳更減淮南之

數而不相合也且漢制律度量衡悉紛亂無紀臣家有
漢錢數十枚凡若干種每種雖度數分寸彷彿而厚薄
輕重不勻以漢食貨志校之彼志云貨泉重五銖貨布
重二十五銖大泉重十二銖大布重二十四銖臣以今
時等子將錢每種或十枚或五枚總秤之以均其輕重
而用筭法求之合其一兩之數則大泉合今三錢三分
貨泉合今三錢五分貨布合今三錢七分大布合今三
錢八分此皆漢時一兩之數而率皆乖異與宋吕大臨

考古圖之說相同大率漢之一兩惟有今之三錢半強是漢三兩為今之一兩強其數與秬黍之法不同者蓋因劉歆誤以秬黍為秬故律度量衡四器首失之小其餘器皿率多舛謬矣又史言晉之秤兩不與古同梁陳依古秤齊以古秤一斤八兩為一斤後周玉秤四兩當古秤四兩半隋以古秤三斤為一斤唐量衡與古校皆三之一然史文缺略今不能的悉其數唐孫真人千金方曰古秤惟有銖兩而無分名今則以十十當作百傳寫之誤黍

為一銖六銖為一分四分為一兩十六兩為一斤此則神農之秤也吳人以二兩為一兩隋人以三兩為一兩今依四分為一兩秤為定此唐秤十斤正合今之六斤此說足以破其惑而肘後方鹿鳴山序云古方藥品分兩灸穴分寸與今不類為古今人體大小或異血脉亦有差焉此說非也宋林億等千金方凡例曰無稽之言莫此為甚者是也又如千金方所載藥升之制上徑一寸下徑六分深八分此升甚小不知何代之量有如此者又

云半夏一升秤重五兩校之不同即所云諸藥權量大
率類此姑存其說以見度量權衡長短大小輕重之不
同耳隋唐宋元之度量校之累黍則失於長大漢魏南
北朝之度量校之累黍則失於短小宋儒論樂律者率
舍高而取下論度量者又舍大而取小夫豈知適中之
道哉今選羊頭山秬黍中者一千二百粒實於黃鍾之
龠無欠無餘以天平秤之整有三錢乃古半兩也兩龠
之黍當天平六錢為古一兩然則古秤一斤當天平九

兩六錢今之平秤一斤是古一斤十兩蓋三分兩之二也今大明鈔尺七尺五寸適合黍尺一丈鐵斛三升二合適合黍量一斗平秤九斤適合黍權一秤十五斤曰一秤雖不同而實同雖不用而實用妙理存乎其間而人未之知也臣若不累黍親驗亦不信有如此之妙後世爲鍾律之學者不可以其常用而忽之也

五權所起五者權之餘也

權起於黍黑色圓黍一粒之重起

十黍為絫 以今等子校之重二厘半

十絫為銖 百黍也重二分半

六銖為錙 六百黍也重一錢五分

四錙為兩 黃鍾兩龠二千四百黍也

五權正數 五者權之正也

十六兩為斤 古量一升六合黍之重為今秤九兩六錢

十斤為衡 古量一斗六升黍之重為今秤六斤

三衡為均 古量四斗八升黍之重為今秤十八斤

四均為石　古量一石九斗二升黍之重今為秤七十二斤

四石為鼓　古量七石六斗八升黍之重為今秤二百八十八斤

擬古天平法馬數　十得今之六

一銖　一百黍之重　今之二分半〇二銖三銖以下以遞而增

十銖　一千黍之重　今之二錢五分

十二銖　即黄鍾一龠一千二百黍之重　古之半兩今之三錢

一兩　兩龠黍之重　今之六錢也

八兩　十六龠黍之重　即古半斤今之四兩八錢也

一斤　三十二龠黍之重　今之九兩六錢也

類經附翼卷二